阿毗達磨大毗婆沙論卷第二十九　次　閔

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

雜蘊第一中補特伽羅納息第三之七

如世尊說有三界謂斷界離界滅界
乃至廣說問何故作此論答為廣分
別契經義故謂契經說具壽阿難往
詣尊者名上座所問何故阿難往詣
彼所答尊者阿難是樂法者是正法
將攝受聖教御聖教般恒巡四衆教
授教誡數數觀察諸苾芻等勿有懈
怠躭著戲論或於境界顛倒思惟令
彼一生空過顛墜故往彼所復次阿
難作如是念彼名上座恒樂寂靜居
阿練若勇猛精勤證何妙德我應往
問若能為我說所證德我當合掌隨
喜讚歎若不尒者方便懇懃示其加
行令速證得勿彼多時居阿練若空
無所獲故往彼所如彼經說具壽阿
難到已施設同分言論非不同分問
何等名為同分言論答若居阿練若
者問以阿練若法若持毗奈耶者問
毗奈耶者問以毗奈耶若持素怛纜者問以素怛纜若

何等名為同分言論答若居阿練若
者問以阿練若法若持毗奈耶者問
毗奈耶若誦素怛纜者問素怛纜若
學阿毗達磨者問阿毗達磨是名同
分言論與此相違名不同分言論謂
居阿練若者問以三藏持毗奈耶者
問阿練若及餘二藏誦素怛纜者問
阿練若及餘二藏學阿毗達磨者問
阿練若及餘二藏或更問餘事皆名
不同分言論尊者阿難所以唯作同
分言論若作不同分言論者彼不解
故便不能荅既不能荅心便羞恥以
羞恥故鬪諍違拒不欲令彼起如是
過是故唯作同分言論謂但問彼阿
練若法如彼經說尒時阿難問名上
座若有苾蒭居阿練若或居樹下或
居靜室或在塜間應數思惟何等行
法時名上座白阿難言若有苾蒭居
阿練若或居樹下或居靜室或在塜
間應數思惟二種行法謂奢摩他毗
鉢舍那所以者何若奢摩他薰修心
者依毗鉢舍那而得解脫若毗鉢舍
那薰修心者依奢摩他而得解脫若
奢摩他毗鉢舍那薰修心者依三種
界而得解脫云何三界所謂斷界離
界滅界問依對法義於一心中有奢

界而得解脫云何三界所謂斷界離
界滅界問依對法義於一心中有奢
摩他毗鉢舍那云何建立如是二種
行者差別荅由加行故二種差別謂
加行時或多修習奢摩他資粮或多
修習毗鉢舍那資粮多修習奢摩他
資粮者謂加行時恒樂獨處閑居寂
靜怖畏憒閙見諠雜過恒居靜室入
聖道時名奢摩他行者多修習毗鉢
舍那資粮者謂加行時恒樂讀誦思
惟三藏於一切法自相共相數數觀
察入聖道時名毗鉢舍那行者復次
或有繫心一緣不分別法相或有分
別法相不繫心一緣若繫心一緣不
分別法相者入聖道時名奢摩他行
者若分別法相不繫心一緣者入聖
道時名毗鉢舍那行者復次若利根
者名毗鉢舍那行者若鈍根者名奢
摩他行者如利根鈍根如是因力緣
力內分力外分力內正思惟力外聞
他音力應知亦尒問斷離滅界體是
無為無因無果云何乃說名奢摩他
毗鉢舍那薰修心者依三種界而得
解脫荅彼契經於緣涅槃勝解以界
聲說謂修行者雖加行時精進勇猛
修習止觀二種資粮若於涅槃不起

解脫答彼契經於緣涅槃勝解以界
聲說謂修行者雖加行時精進勇猛
修習止觀二種資粮若於涅槃不起
勝解決定趣證畢竟不能斷諸煩惱
心得解脫故緣涅槃勝解名界依此
界故心得解脫如彼經說尒時阿難
問名上座何等斷故名為斷界何等
離故名為離界何等滅故名為滅界
名上座言一切行斷故名斷界一切
行離故名離界一切行滅故名滅界
尊者阿難聞已合掌隨喜讚歎辭退
復詣竹林道場以此事問五百苾蒭
彼復皆如名上座答問彼諸苾蒭去
何而答有作是說從少至老次第而
答如法集時少者先問有餘師說從
老至少次第而答如行施物自老至
少復有說者一苾蒭答餘皆隨喜脇
尊者言先作白已後次行籌受籌名
答如彼經說尒時阿難聞已合掌隨
喜讚歎辭詣佛所到已頂礼世尊雙
足却住一面以此句義問佛世尊佛
還如彼上座等答問尊者阿難忍可
上座五百苾蒭所說義不設尒何失
若忍可者何故復以問佛世尊若不
忍可何故合掌隨喜讚歎答阿難忍
可彼所說義問何故復以問佛世尊

若忍可者何故復以問佛世尊若不
忍可何故合掌隨喜讚歎答阿難忍
可彼所說義問何故復以問佛世尊
答如佛世尊知而故問尊者阿難亦
復如是所以者何阿難欲顯善說法
中同見同欲文義決定如大師說徒
衆亦然如親教說弟子亦然如軌範
說受學亦然如是文義微妙決定依
之修學乃至能證阿羅漢果非如外
道所說文義師徒衆等展轉相違依
之修學空無所證復次阿難欲以佛
妙言印印所說義故重問佛若不以佛
妙言印之則所說義猶可傾動當來
四衆不敬信故如世文符若無王印
則所行處人不敬受此亦如是故重
問佛如彼經說佛問阿難汝知上座
五百苾芻有何功德阿難白佛彼名
上座五百苾芻皆阿羅漢諸漏已盡
已捨重擔盡諸有結逮得已利善辯
聖言心善解脫佛告阿難如汝所說
問何故世尊問彼功德答為欲開發
少欲喜足所覆真實功德寶藏令諸
世間知已敬養得勝果故如世伏藏
雖多珍寶沙土覆之不得顯現若有
開發令無量人採取受用得世富樂
此亦如是故佛問之復次開覺施主

雖多珍寶沙土覆之不得顯現若有
開發令無量人採取受用得世富樂
此亦如是故佛問之復次開覺施主
勝思願故謂有施主恒以衣服等四
種供具施彼上座及五百苾蒭而不
知彼有勝功德欲令知已歡喜勇躍
起勝思願我等得遇如是福田已種
善種定於來世受大快樂是故世尊
問彼功德復次為止世間誹謗事故
謂彼上座在母胎中經六十年既出
胎已形容衰老無有威德故初生已
立上座名後雖出家而被嗤笑少年
强盛晝夜精勤尚難得果况此衰老
氣力羸劣能得果耶又彼上座所度
五百新學苾蒭先隨天授衆人毀曰
如是老使貪著名利度五百人為充
自身駈使供侍不能教誡令從邪法
五百苾蒭先受邪化後雖歸正得無
學果而有謗言此愚人輩先貪利養
捨佛從邪雖後還來而無所得為止
如是諸誹謗故問彼功德令世共知
捨誹謗罪勤修敬養於當來世生天
解脫彼經雖說斷等三界而不廣辯
三界差別彼是此論所依根本彼不
說者今欲說之故作斯論
云何斷界答除愛結餘結斷名斷界

解脫復結斷

三界差別彼是此論所依根本彼不

說者今欲說之故作斯論

云何斷界荅除愛結餘結斷名斷界

云何離界荅愛結斷名離界云何滅

界荅諸餘順結法斷名滅界此中先

約阿毗達磨依世俗理說三界別道

對治道有差別故餘結斷者餘八結

斷順結法者謂除九結餘有漏法是

名一種三界差別復有說者若八結

及此相應并生等斷名斷界若愛結

及此相應并生等斷名離界若諸餘

順結法及此相應并生等斷名滅界

即有漏善及諸有為無覆無記名順結

法復有說者若無明結斷名斷界若

愛結斷名離界若諸餘結斷名滅界

復有說者或有諸法能縛非能染彼

斷名斷界或有諸法能縛亦能染彼

斷名離界或有諸法非能縛非能染

而是所縛是所染彼斷名滅界復有

說者或有諸法是能繫非能染彼斷

名斷界或有諸法是能繫是能染彼

斷名離界或有諸法非能繫非能染

而是所繫所染彼斷名滅界有餘師

說唯諸隨眠有自性斷問契經所說

當云何通如說一切行斷故名斷界

一切行離故名離界一切行滅故名

說唯諸隨眠有自性斷問契經所說
當云何通如說一切行斷故名斷界
一切行離故名離界一切行滅故名
滅界品類足說復云何通如說云何
所斷法答一切有漏法云何遍知法
答一切有漏法彼作是答若諸隨眠
緣八結起彼斷名斷界若諸隨眠緣
愛結起彼斷名離界若諸隨眠緣餘
法起彼斷名滅界評曰彼不應作是
說諸有漏法先被繫縛離繫縛時皆
得斷故有作是說唯愛隨眠有自性
斷問若尒前說契經及論當云何通
彼作是答若愛隨眠緣八結起彼斷
名斷界若愛隨眠緣愛結起彼斷名
離界若愛隨眠緣餘法起彼斷名滅
界評曰彼不應作是說諸有漏法先
被繫縛離繫縛時皆得斷故尊者妙
音作如是說煩惱體斷名斷界於境
離繫名離界棄諸重擔名滅界脇尊
者言無繫縛繫縛息名斷界無染汙
染汙息名離界無彼果彼果息名滅
界尊者設摩達多說曰諸煩惱斷名
斷界無貪治貪名離界果相續滅名
滅界尊者左取作是說言相續斷故
名斷界於緣離繫名離界離執受故
名滅界復有說者過去煩惱斷故名

滅界尊者左取作是說言相續斷故
名斷界於緣離繫名離界離執受故
名滅界復有說者過去煩惱斷故名
斷界現在煩惱斷故名離界未來煩
惱斷故名滅界如煩惱斷蘊斷亦尒
復有說者苦受斷故名斷界樂受斷
故名離界不苦不樂受斷故名滅界
如三受斷順三受法斷亦尒復有說
者若苦苦斷名斷界若壞苦斷名離
界若行苦斷名滅界復有說者若欲
界斷名斷界若色界斷名離界若無
色界斷名滅界如是等說皆依世俗
隨就一門辯三界別皆非勝義諸斷
界是離界耶答如是設離界是斷界
耶答如是諸斷界是滅界耶答如是
設滅界是斷界耶答如是諸離界是
滅界耶答如是設滅界是離界耶答
如是問何故復作此論答前約阿毗
達磨依世俗理就近對治辯三界別
今隨契經顯此三界體無差別謂有
漏法一一斷時皆得一斷此一一斷
約差別義說為三界故此界義雖有
別而體無異
如世尊說有三想謂斷想離想滅想
乃至廣說問何故作此論答為廣分
別契經義故謂契經說有三種想謂

如世尊說有三想謂斷想離想滅想
乃至廣說問何故作此論答為廣分
別契經義故謂契經說有三種想謂
斷離滅契經雖作是說而不廣分別
彼是此論根本彼所不說者今欲說
之故作此論云何斷想答除愛結餘
結斷諸想解名斷想云何離想答愛
結斷諸想解名離想云何滅想答諸
餘順結法斷諸想解名滅想此中廣
釋如界應知問何故此中不說三想
如前三界展轉相即答應說而不說
者當知此義有餘復次此中欲顯異
相異文故作是說若作異相異文說
者易受持故復次此中欲現二門二
略二階二蹬二光二炬二明二照二
文相影如界相即想亦應然如想不
相即界亦應然而為想影故作是說
問十六行相外有無漏慧不設尒何
失若有者識身論及智蘊中何故不
說若無者此文所說當云何通如說
云何斷想答除愛結餘結斷諸想解
名斷想乃至廣說此斷等想與何行
相聖慧相應品類足論復云何通如
說云何盡智謂如實知我已知苦已
斷集已證滅已修道云何無生智謂
如實知我已知苦不復知乃至我已

相聖慧相應品類足論復云何通如
說云何盡智謂如實知我已知苦已
斷集已證滅已修道云何無生智謂
如實知我已知苦不復知乃至我已
修道不復修如是二智何行相攝集
異門論復云何通如說如實了知我
已盡欲漏有漏無明漏是盡智不復
當盡是無生智如是二智何行相攝
此論見蘊復云何通如說受樂受時
知實知受樂受是何行相契經所說
復云何通如說如實了知我生已盡
梵行已立所作已辦不受後有是何
行相有作是說十六行相外無別無
漏慧故識身論此論智蘊俱不說有
問此中所說當云何通如說云何斷
想廣說乃至此斷等想與何行相聖
慧相應答此約所緣建立三想不依
行相由此三想皆作緣滅四行相故
謂緣斷故名為斷想不於此斷作斷
行相餘二亦尒若作是說則此三想
如前三界展轉相即問品類足論復
云何通如說云何盡智廣說乃至如
是二智何行相攝答如實知我已知
苦不復知者緣苦二行相攝謂苦非
常我已斷集不復斷者緣集四行相
攝我已證滅不復證者緣滅四行相
攝我已修道不復修者緣道四行相

常我已斷集不復斷者緣集四行相
攝我已證滅不復證者緣滅四行相
攝我已修道不復修者緣道四行相
攝問集異門論復云何通如說如實
了知我已盡欲漏廣說乃至如是二
智何行相攝荅六行相攝謂苦非常
及緣集四門見蘊所說復云何通如
說受樂受時如實知受樂受是何行
相荅彼於聖道說樂受聲即是緣道
四行相攝問與經所說復云何通如
說如實了知我生已盡廣說乃至是
何行相荅如實了知我生已盡者是
緣集四行相梵行已立者是緣道四
行相所作已辦者是緣滅四行相不
受後有者是緣苦二行相謂苦非常
復次由五緣故經作是說不說行相
云何為五一由意樂故謂加行時起
此意樂云何當令我生永盡廣說乃
至不受後有二由對治故謂修如是
殊勝對治令生永盡廣說乃至不受
後有三由所作故謂由如是殊勝所
作令生永盡廣說乃至不受後有四
相續故謂得如是殊勝相續令生永
盡廣說乃至不受後有五由補特伽
羅故謂此補特伽羅易現易施設一
切生盡廣說乃至不受後有由此五

相續故說得如是殘勝相續令生永
盡廣說乃至不受後有五由補特伽
羅故謂此補特伽羅易現易施設一
切生盡廣說乃至不受後有由此五
緣故作是說非謂別有如是行相有
餘師說十六行相外有別無漏慧問
若尒後說諸文善通識身智蘊何故
不說荅應說而不說者當知此義有
餘復次若有行相現在和合能辨所
作有作用者識身見蘊明了說之彼
未来修畢竟不起是故不說復次若
有行相能入見道得果離染盡諸漏
者識身見蘊明了顯亦彼無此用是
故不說謂彼行相無學果後方起現
前受現法樂遊戲神通觀本所作受
用聖財復次若有行相加行無間解
脫勝進四道可得識身見蘊明了顯
亦彼諸行相唯遠加行遠勝進道乃
得現起是故不說若作是說十六行
相外有無漏慧者彼說此中依行相
別建立三想謂斷行相相應想名斷
想離行相相應想名離想滅行相相
應想名滅想如是三想依行相別建
立三種不約所緣謂於一一擇滅無
為起此三想如於一的三箭所中其
相各異依此所說斷等三想更不相

為起此三想如於一的三箭所中其相各異依此所說斷等三想乎不相應即作是說諸斷想是離想耶荅不尒廣說乃至設滅想是離想耶荅不尒評曰應作是說十六行相外無別無漏慧於理為善然此中說斷等三想若無漏者展轉相即若是有漏容作斷等三種行相乎不相即是故此中不决定說

大毗婆沙論雜蘊第一中愛敬納息第四之一

云何愛云何敬如是等章及解章義旣領會已次應廣釋問何故作此論荅為廣分別契經義故謂契經說若有修習慚愧圓滿應知愛敬亦得圓滿契經雖作是說而不分別云何愛云何敬契經是此論所依根本彼所不分別者今應盡分別之復次為欲訶毀非善士法令棄捨故為欲讚歎諸善士法令修習故為欲顯示五濁增時廣大有情甚難得故此中非善士法者謂有一類愛則妨敬敬則妨愛愛妨敬者如有父母於子寵極子於父母有愛無敬師於弟子應知亦然此等名為愛則妨敬敬妨愛者如有父母於子嚴酷子於父母有敬無愛師於弟子應知亦然此等名為敬則妨

等名為愛則妨敬敬妨愛者如有父
母於子嚴酷子於父母有敬無愛師
於弟子應知亦然此等名為敬則妨
愛如是俱名非善士法善士法者謂
有一類愛則加敬敬則加愛愛敬俱
行名善士法若有此法增上圓滿應
知即是廣大有情如是有情甚為難
得世若無佛此類難遇設令有者是
大菩薩諸大菩薩愛敬必俱為顯此
事及前所說三種因緣故作斯論
云何愛荅諸愛等愛憙等憙樂等樂
是謂愛此本論師於異文義得善巧
故以種種文顯亦此愛而體無別問
愛以何為自性荅愛有二種一染汙
謂貪二不染汙謂信問諸貪皆愛耶
荅應作順前句謂貪皆愛有愛非貪
此即是信問諸信皆愛耶有作是說
諸信皆愛有愛非信謂染汙愛應作
是說信有二種一者於境唯信不求
二者於境亦信亦求是故此中應作
四句有是信非愛謂信不求有是愛
非信謂染汙愛有亦信亦愛謂信亦
求有非信非愛謂除前相云何敬荅
諸有敬有敬性有自在有自在性於
自在者有畏怖轉是謂敬此本論師
是文義得善巧文以種種文顯亦

未者非信非愛謂除前相云何敬答
諸有敬有敬性有自在有自在性於
自在者有畏怖轉是謂敬此本論師
於異文義得善巧故以種種文顯示
此敬而體無別問敬以何為自性答
敬以慙為自性
云何愛敬乃至廣說問何故復作此
論答前雖別說愛敬自性而未總說
於一境轉今欲顯示愛敬二種於一
境轉故作斯論云何愛敬答如有一
類於佛法僧親教軌範及餘隨一有
智尊重同梵行者愛樂心悅恭敬而
住若於是處有愛及敬是謂愛敬此
中一類者謂異生或聖者異生於佛
愛樂心悅恭敬住者彼作是念佛威
力故我等解脫官責王役種種苦事
及得世間諸資生具聖者於佛愛樂
心悅恭敬住者彼作是念佛威力故
我等永捨諸惡趣因斷二十種薩迦
耶見得正決定見四聖諦於無邊際
生死輪迴諸苦事中已作分限復次
彼二於佛愛樂心悅恭敬住者俱作
是念佛威力故我等出家受具足戒
得苾芻性及餘利益安樂資粮是故
尊者鄔陁夷言世尊於我有大恩德
謂拔我無量苦與我無量樂滅我無
量惡生我無量善復次彼二於佛具

尊者鄔陁夷言世尊於我有大恩德
謂拔我無量苦與我無量樂滅我無
量惡生我無量善復次彼二於佛俱
作是念世尊開發我等慧眼故應愛
敬是故尊者舍利子言若佛世尊不
出于世我等一切盲生盲死復次彼
二於佛俱作是念佛為法王最初開
示無上正法令諸有情無倒了達雜
染清淨繫縛解脫流轉還滅生死涅
槃餘無此能故應愛敬復次彼二於
佛俱作是念世尊最初出無明㲉宣
說正法亦令無量無邊有情出無明
㲉餘無此能故應愛敬復次彼二於
佛俱作是念無始時来七依勝定隱
蔽不現佛出世間無倒開示令無量
衆依之趣入大涅槃宫餘無此能故
應愛敬復次彼二於佛俱作是念佛
威力故能令無量無邊有情修諸善
法謂從不淨觀乃至無生智餘無此
力故應愛敬復次彼二於佛俱作是
念佛威力故令諸有情種諸善根成
熟解脫餘無此力故應愛敬復次彼
二於佛俱作是念佛威力故念住正
斷神足根力覺支道支三十七種菩
提分等功德寶藏出現世間利益安
樂無邊有情故應愛敬彼二於法愛

斷神足根力覺支道支三十七種菩
提分等功德寶藏出現世間利益安
樂無邊有情故應愛敬彼二於法愛
樂心悅恭敬住者俱作是念我依此
法解脫一切身心苦惱究竟安樂彼
二於僧愛樂心悅恭敬住者俱作是
念僧威力故我於正法毗奈耶中淨
信出家受具足戒得慈善性能正受
持百一羯磨無所毀犯安樂而住由
此速證究竟涅槃彼二俱於親教軌
範及餘隨一有事智尊重同梵行者愛
樂心悅恭敬住者謂作是念此諸師
友為我伴侶令我於法勤修正行速
得成辦於前所說三寶師友殊勝境
中具起愛敬餘則不定應作四句謂
或有境起愛非敬如父母於子師於
弟子等或復有境起敬非愛如於有
德非己師長或復有境起愛及敬如
有一類子於父母弟子於師等或復
有境不起愛敬謂除前相如是愛
敬於何處有答三界五趣雖皆容有
而此中說殊勝愛敬唯在欲界人趣
非餘唯佛法中有此愛敬
云何供養乃至廣說問何故作此論
答為廣分別契經義故謂契經說
若於佛法僧 及所受學處 能供養恭敬

云何供養乃至廣說問何故作此論
答為廣分別契經義故謂契經說
若於佛法僧 及所受學處 能供養恭敬
乃名為智者 若於不放逸 及勝三摩地
能供養恭敬 不退近涅槃
契經雖作是說而不廣分別云何供
養云何恭敬彼是此論所依根本彼
不說者今應說之復次為欲訶毀非
善士法令棄捨故為欲讚歎諸善士
法令修習故為欲顯示五濁增時廣
大有情甚難得故此中非善士法者
謂有一類若供養則妨恭敬若恭敬
則妨供養云何供養則妨恭敬如在
家者或有男女雖具勢力能以種種
資生珎饌供養父母而恃此力心生
輕慢如出家者或有弟子福德多聞
雖於其師能設種種財法供養而恃
此事遂於師所不生恭敬此等供養
則妨恭敬云何恭敬則妨供養如有
一類懼他威力雖恭敬之而不供養
如是俱名非善士法善士法者謂有
一類若供養彼則加恭敬若恭敬彼
則加供養二事俱行名善士法若有
此法增上圓滿應知即是廣大有情
如是有情甚為難得世若無佛此類
難遇設令有者是大菩薩諸大菩薩

此法增上圓滿應知即是廣大有情
如是有情甚為難得世若無佛此類
難遇設令有者是大菩薩諸大菩薩
此二必俱為顯此事及前所說三種
因緣故作斯論
云何供養荅此有二種一財供養二
法供養財供養者問財供養以何為
自性有作是說為饒益故捨諸財物
即所捨財是此自性有餘師說能供
養者身語二業是此自性或有說者
即能發彼心心所法是此自性復有
說者受者受已諸根大種及餘造色
皆得增長是此自性評曰應作是說
若所捨財若能捨者身語二業若能
發彼心心所法若受者受已諸根大
種造色增長皆此自性如是財供養
揔用五蘊以為自性已說自性所以
今當說問何故名財供養財供養是
何義荅能為緣義是供養義此以財
為初故名財供養若為饒益故捨諸
財物受者受已身心增益如是名施
亦名供養若為饒益故捨諸財物受
者受已身心損減如是名施不名供
養若為損害故捨匪冝物受者受已
或由神通或由呪藥或由福力身心
增盛此雖非施而名供養若為損害

者受已身心損減如是名施不名供
養若為損害故捨匪宜物受者受已
增感此雖非施而名供養若為損害
或由神通或由呪藥或由福力身心
故捨匪宜物受者受已身心損減此
不名施亦非供養問此財供養在何
處有答唯在欲界非色無色唯在四
趣非捺落迦問此財供養誰設誰受
有作是說傍生趣設唯傍生趣受乃
至天趣設唯天趣受有餘師說傍生
趣設唯傍生受鬼趣設二趣受人趣
設三趣受天趣設四趣受下不及上
上及下故評曰應作是說四趣皆能
展轉供養問施設論說天欲食時取
空寶器以衣覆上而置座前經須臾
頃隨其福力麁妙飲食自然盈滿既
介如何受他供養答雖不受他飲食
供養而有受餘香花資具法供養者
問法供養以何為自性有作是說以
說法者語為自性有餘師說以語所
起名為自性或有說者以能發語心
心所法為其自性復有說者受者聞
已生未曾有善巧覺慧以為自性評
曰應作是說若說法者語若能發語
心心所法若受者聞已生未曾有善
巧覺慧皆此自性如是法供養揔用
三蘊以為自性[illegible]自性所以今皆

心心所法若受者聞已生未曾有善
巧覺慧皆此自性如是法供養摠用
五蘊以為自性已說自性所以今當
說問何故名法供養法供養是何義
答能為緣義是供養義此以法為初
故名法供養若為饒益故為他說法
他聞法已生未曾有善巧覺慧如是
名施亦名供養若為饒益故為他說
法他聞法已不生未曾有善巧覺慧
如是名施不名供養若為損害故說
譏刺他法他聞是已住正憶念歡喜
忍受不數其過生未曾有善巧覺慧
此雖非施而名供養若為損害故說
譏刺他法他聞是已發恚恨心不生
未曾有善巧覺慧此不名施亦非供
養問此法供養在何處有答此法供
養在欲色界非無色界五趣皆有地
獄有者如慈授子生地獄中謂是浴
室見諸苦具便說頌言
甞聞世間受苦樂　非我非他之所作
受諸苦樂皆緣身　身若滅無誰復受
時彼地獄無量眾生聞此頌已脫地
獄苦從彼命終生天受樂傍生有者
如迦賓折羅鳥自修梵行為他說法鬼
趣有者如發愛鬼母為諸鬼子說是
頌言

趣有者如發愛鬼母為諸鬼子說是
頌言
默然汝上勝　默然汝井宿　我得見諦時
亦當令汝見
人趣有者如今現見天趣有者欲界
天中如補處慈尊為諸天說法色界
天中如手天子來白佛言如此世尊
四衆圍遶為說正法聞已奉行我聞
法已還無熱天為彼諸天說法亦尒
問此法供養誰設誰受有作是說地
獄趣設唯地獄趣受乃至唯天趣設
唯天趣受有餘師說地獄趣設唯地
獄趣受傍生趣設二趣受鬼趣設三
趣受人趣設四趣受天趣設五趣受
評曰應作是說五趣皆能展轉供養
云何恭敬荅諸有恭敬有恭敬性有
自在有自在性於自在者有怖畏轉
是謂恭敬此本論師於異文義得善
巧故以種種文顯示恭敬而體無別
恭敬亦以慚為自性

說一切有部發智大毗婆沙論卷第二十九